四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

通雅卷三十七

詳校官中書臣朱文翰

員外郎臣牛稔文覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官中書臣高中

謄錄監生臣閻學朱

通雅卷三十七

明 方以智 撰

衣服 佩飾

鞶帶革帶也古垂末而今圍之功服宮袍帶猶垂之遺式也 左傳鞶厲游纓昭其數也注鞶紳帶也一名大帶厲大帶之垂者莊二十一年夏鄭伯享惠王王以后之鞶鑑與之注鞶帶而以鑑為飾今西方羌制為然古之遺服襄二十九年吳季札聘鄭見子產與之縞帶注

大帶也定六年衛公叔文子曰定之鞶鑑易鞶帶詩都人士垂帶而厲疏禮大帶垂三尺芄蘭垂帶悸兮鳲鳩淑人君子其帶伊絲箋大帶用素絲有雜色飾焉禮男鞶革女鞶絲婦事舅姑施鞶袠周禮疏凡帶有二大帶大夫以上用素士用練即紳也今插笏者於身之外帶之内又有革帶所以佩玉帶劍武王有帶銘魯語卿之内子為大帶注緇帶也揚子今之學者繡其鞶帨田單黄金横帶智按但云大帶則今之鸞帶與行服彩帶之

類鞶帶則後世金銀帶之權輿矣或以衣衿帶為小帶則圍帶通可謂之大帶其云緇帶則必爽帶也孝文遺北地黃金飭具帶一黃金犀毗一注孟康曰要中大帶智謂飭具帶正沈休文移孔張思光寛至髀是也若犀毗則鞓帶也晉志革帶古之鞶帶也其有囊綬則綴於革帶鄧遵禮圖曰璫綴於革帶阮諶以為有印章則佩之隋李德林傳開皇元年勅德林與于翼髙熲等同修律令事訖賜九環金帶唐志唯天子之帶有十三環元

魏帝解所服金縷玉梁帶賜侯莫陳順房玄齡傳太宗賜玄齡黄銀帶開元七年徙宋王憲為寧王上自解紅玉帶李載義傳太和三年平李同捷文宗賜白玉帶裴度傳御通化門臨遣賜通天御帶舊紀云犀帶白敏中兼邠寧節度賜通天帶李德裕進太尉封敇艸其制解所賜玉帶贈之李光顔傳還鎮忠武賜玉帶李靖破蕭銑時所賜于闐玉帶十三胯宋建隆元年賜宰相樞密犀玉帶熙寧解白玉帶賜王安石宣和七年賜皇太子

碾龍排方玉帶端拱中作瑞艸毬路文方團胯帶景德四秊賜太子太師呂蒙正金帶六種御仙花帶毬文四方五團御仙花排方金塗帶九種有寶鉼荔枝雙鹿之别伎術官銀帶金束帶八種犀帶二種熙寧中宗旦宗誇告謝特賜毬文方團金帶宣和後宰執侍從以花犀帶入朝高宗開大元帥府服排方玉帶熙寧八秊岐王顥嘉王頵言蒙賜方團玉帶凡玉帶乘輿排方東宫不佩魚駙馬都尉賜白玉帶宗室服金雕玉白玉通犀帶

今時革帶前合口曰三台左右各排三圓桃排方左右曰魚尾有輔弼二小方後七枚前大小十三枚唐之十三胯即此式之初式也但下必有小環繫如今駙馬管領紅匼大漢者披執左殿門則有鬧粧帶其式近之白樂天詩親王轡鬧粧因其名而名帶也唐高祖賜李靖七方六刓胯各附金環佩火鑑大觿算囊㭎杯等物是也李昉言荔支帶非恩賜者官至三品乃得服宋陳隋隱著帶格王及西府有笏頭一字華士海撻內侍用毬

路教坊用凹面令時謝恩公服襆頭四品以上用荔支

金帶旁垂一帶尾

帶頭垂者曰鉈尾　宋志以垂頭名鉈尾取順下之義即奧尾也遼史衮服有玉鵝七鉈尾元志用金打鈒水地龍鵝眼鉈尾今誇官帶曰撻尾撻尾亦唐名也王洙曰唐撻尾刻字李昉有帶刻六龍朔某季紫宸殿宣賜鄭畋程大昌載黃繡綽取獺尾著腰恐不因此

犀毗通作胥紕師比或轉為鮮卑鵕鸏今之鞓帶也

漢文和親東夷使係虜淺來予以繡袷綺衣比疏一黄金犀毗一比疏史記作比余師古曰辮髮之飾也實即比梳史記犀毗作胥紕張晏曰鮮卑郭絡帶瑞獸名也東鄙好服之楚辭小腰秀頸若鮮卑只注帶頭言腰頸細如束帶也又名師比戰國策趙武靈王賜周紹具帶黄金師比延篤云胡革帶鉤也淮南主術訓趙武靈王貝帶鵕鸃而趙國化之注鵕鸃二字三合音私鈚頭也即犀毗三國志魏文帝賜劉禎郭絡帶梁吉士瞻得金

革鉤晉泰始中相尚以氈為陌頭及絡帶袴口吳謠鉤絡鉤帶也漢鵕冠貝帶製與此相近遼武官束鞊鞢帶扞腰即鉤絡今曰鞓帶（鞓音汀）郭若虛記七事跕蹀从韋从革从足通用

鉤鞢即所謂鏜鎯拘也　晉語矢集于桓鉤鞶革帶有鉤以拘之後世謂之鉤鞢（丑列反）阮諶曰鞢鏜鎯拘謂之拘鞢荀卿曰縉紳而無鉤帶陳暘禮書曰唐以玉為鉤鞢與古異矣按隋志采用東齊之法十二等衣有織成

升龍白紗內單黼領青襟褾裾革帶玉鈎䚢大帶素帶朱裏紕其外皇太子則金鈎䚢此唐因隋隋因江南也

繡袍肚即勒帛腰圍也　宋大卿監以下不給錦袍者加以黄綾繡袍肚即包肚也勒帛者以帛勒腰也襪組載轂城石人刋其腹曰磨兜鞬磨兜鞬慎勿言智以兜鞬即兜肚如馬之韉勒也崔寔論馬駘其銜方將拊勒韉韉以救之櫜鞬亦言包也他處所引如詩紀作磨兜堅聲近相借耳博雅裲襠謂之袹服袹服即抹腹葢兜鞬

也恐非裲襠
毅改剛卯也漢靈殳佩也衝牙佩中瑀璜之梁也縢綵言其絲也魚袋合魚符之義也唐以袋盛魚宋以魚飾袋　明帝乃為衝牙雙瑀璜以白玉落以白珠公卿采絲佩刀金通身貂錯半鮫魚鱗金漆錯雌黃室五色罽隱室華侯王金錯環半鮫黑室公卿皆黑不半鮫小黃門雌黃室戍將白虎文以白珠鮫為鐔口之飾刀鋒白鐔佩雙印長寸二分方六分一本云方七分乘輿諸侯

王公列侯以白玉中二千石至四百石皆以黑犀三百石以下皆以象牙上合絲乘輿以縢貫白珠赤罽蕤諸侯以下以綵赤絲蕤縢綵各如其印質刻書文曰正月剛卯既決靈殳四方赤青白黄四色是當帝令祝融以教夔龍疾曰嚴卯帝令夔龍謹爾周伏化兹靈殳既正既直既觚既方庶疫剛癉莫我敢當凡五十八字王莽傳劉之為字卯金刀也正月剛卯金刀之利皆不得行注服虔曰剛卯以正月卯日作佩之長三寸廣一寸四

方或用玉或用金或用桃著革帶佩之晉灼曰刻其上面作兩行書云云師古曰今土中往往得玉剛卯者韓詩外傳齊桓公出遊遇一丈夫帶著桃殳問之曰人之戒在桃殳來季正月庶人皆佩智按卯侀為黃道之門故取卯日也此制後代不沿而銜牙至今用之今叮噹中兩横三埀是也但不用珠耳天子諸王露埀之百官以紅紗囊映之唐宋以來皆佩礪石金魚袋今亦無此唐初職事官三品以上賜金袋刀礪石一品以下有手

巾算袋佩刀礪石睿宗時罷佩刀礪石而五品以上佩
鞊韘七事佩刀刀子礪石契苾真噦厥針筒火石是也
泉男生率衆內附高宗賜袍帶金鈿七事帶之制三品
以上玉梁寶鈿五品以上金梁寶鈿六品以下金飾隱
起而已腰帶一品二品銙以金六品以上以犀九品以
上以銀元和鄭餘慶請自今唯職事官佩劍綬魯要永
徽京官文武職事四品五品竝給隨身魚袋天授元季
改內外官佩魚為龜至神龍復佩魚朝野僉載上元中

佩刀礪筭袋紛帨爲魚形結帛作之開元元秊令特進
佩魚散職佩魚自𢆯始後恩制賞緋紫例兼魚袋謂之
章服景雲二秊魚袋著紫者金裝緋者銀裝炙轂子曰
魚袋古之筭袋取合魚符之義宋雍熙郊祀畢内出魚
袋賜近臣由是文武皆佩魚紫以金緋以銀馬永卿曰
今魚袋乃古魚符必以魚者分左右可以合符唐以袋
盛魚宋以魚飾袋王麟洲得一古剛卯厄言曰剛卯㲎
改也因陶九成之說也玉篇作開改即以開音㲎程大

昌讖說文分音㲄字疑王莽所鑄此時改而大之邪今按說文甚明但漢志未載㲄改耳陶九成又云得黃山谷辨剛卯說但云𦆝絲繩也古無此字葢所引漢志亦絲𧳸縢𦆝是𦆝誤為𦆝耳𦆝即絝字變體

綸組繸綬印紱也 綸說文古還切六書故但音龍春切 青絲綬也有秩嗇夫所帶糾青絲綬張華云綸如宛轉繩仲長統傳身無半通青綸之命輿服志百石青紺綸采宛轉繆織長丈二尺組綬類也周禮典絲受文絲組戰國策衛君

東組三百緄景帝詔纂組注纂赤組也組者今綬紛絛是也縌音逆綬之絲古佩璲也漢青綬以上縌皆長三尺二寸與綬同采而首半之自五霸迭興解去韍佩留其係璲以為章表故詩曰鞙鞙佩璲韍佩既廢秦乃以采組連結於璲光明表章轉相結受故曰綬漢承秦制加以雙印佩刀之飾明帝為大佩衝牙自侯王騶綬而下有紫青墨黃以别高卑朱浮言綬工李涉穹六家所織綬不能具丙丁文能如組狀募能為丙丁文謹圖畫一

綬丙丁制度綸之二音智以為刪韵彪又音彬又音班
𩔰本鄰又音闌皇甫謐釋勸文用青紫班𩔰矜亦讀鰥
般轉為烏閑切故蜀或侯綸巾讀若鰥此漢末之音而
唐以來止讀為倫耳升菴以音關者作綸其實古無綸
字
左筆猶簪筆也　漢書張安世持橐簪筆事武帝數十
年注張華曰橐契囊也近臣負橐簪筆從備顧問或有
所紀也師古曰囊所以盛書無底曰橐簪筆者插簪於

首西門豹簪筆亦如此注魏志明帝見殿中侍御史簪
白筆側階而立問曰此何官也辛毗曰御史簪筆晉志
古者貴賤皆執笏笏者有事則書之故常簪筆今之白
筆是其遺象三臺五省二品文官簪之王公侯伯子男
卿尹及武官不簪加內侍者乃簪之尚書令僕手版頭
復有白筆以紫皮裹之智按談苑曰梁職儀八座尚書
以紫紗裹手版垂白絲於首如筆宋志朝服肩上有紫
生袷囊綴之朝服外俗呼曰紫荷或云漢代以盛奏事

負荷以行晉志八座尚書荷紫以生紫為袷囊綴之服外加於左肩昔周公負成王制此服至今以為朝服智按周捨問著紫荷囊于劉士深即此索隱注史記簪筆乃以目擊本朝之制揣摩古人耳其實安世西門豹之簪筆猶之載筆帶筆豈必插筆於首乎晉有此制宋紹興中禮官言皇子七梁額花冠金鍍銀立筆金元志亦有貂蟬立筆金立筆銀立筆之分以昭官階今無此制即起居注不過袖筆而已李靖傳五世孫彥芳太和中

獻家藏太宗賜靖詔書有佩筆以木為管金玉飾之漢賜筆札筆刻云北宮工作洪武公侯朝冠猶有立筆之名

笏囊始於蕭梁　唐史言張九齡始為笏囊盛笏蓋自蕭梁已有紫囊盛笏矣笏詳書札部類

算縢算袋也　前外戚傳中黃門持詔記盛綠綈方底注厚綈方底盛書囊形如今之算縢本艸言烏鰂魚乃秦始皇算袋所化算袋即算縢洪武則天賜朱前疑緋算

袋又曰照袋肴公記王太保從蒼頭擕照袋貯筆硯照袋以烏皮為之陶穀曰唐季有方便囊

帉鍇簾綏也　三朝記屬車上施紫通幰絡帶門簾皆繡雲鶴紫絲網帉鍇楚謂大巾曰帉通作紛内則右佩紛帨周禮莞筵紛純注紛如綬有文而狹即今汗巾有綏者也鍇說文以今有所冒也廣韵曰器物鍇頭外㦸傳切㫖銅沓冒即鍇字此言車上垂簾網絡紛冒也廣韵有帢字李肇言青綺方襠宋敏求言官誥分紅紫絲

綢金銀帘褶褶褡通

帣韝鉤袒也　淳于髡傳帣韝鞠䠞䠞音紀韝音溝帣本作帣居倦切又平聲說文曰囊也今鹽官三斛為一帣徐廣曰帣收衣褏也小司馬曰紀免切智按即今之絡袖類篇曰囊有底曰帣韝扞臂也䠞又與跽同小跪也如今之半跪或安傳半膝席是也董偃綠幘傅韝張竟放紲脫韝皆謂臂上帣韝也鉤袒周禮注如今擐衣也釋文作攐疏曰若漢時人擐衣以露臂皆謂如今卷袖或韝臂亦相近

列檦剽帶也　北魏禮志方陳鹵簿列步騎四重列檦建旌南史王琨傳曰初征謝晦有紫檦在匣中檦即檦从票增加耳檦蓋施彩帶之類也陶貞白與梁武帝啓曰蒙給二卷伏覽褾帖皆如聖旨升菴引晉志中官紫檦外官絳檦晦伯正陽非之非也王伯厚亦載此蓋檦標影褾剽皆通用而本於標今本或作褾而通典通考作摽金史有醬瓣樺劍口乃刀箭飾也淮南曰雞栖井榦檦林欂櫨則亦謂梁棁拱斗之伸出者魏書裴粲傳

善自擲置它言節烈擲門閭者甚多即作標表用

爻閭帳息也　汲冢王會解曰外臺之四隅張赤帟為諸侯欲息者息焉命之曰爻閭注每角帳息者隨所近也諸侯稱爻愚未知其解鄉射禮受䇲之處曰閭獸名如驢一角岐蹄古大射刻木象之為受䇲一曰交閭近世撐木加互以建帳其行時撤而載之如今可坐者曰交牀此閭仍象屋門爻有交象交木撐帳也唐宴餔百官皆有幔舍見徐堅傳周禮帟幕之制是也石林燕語

載宋殿廬幕次

繖因古之繖　晉輿服志功曹吏繖扇騎從退之用張大傘傘始見于南史王縉以笠傘覆面魏書裴延儁傳山奴持白傘白幡拨說文繖旌旗之斿爾雅纁帛繖注衆旒所著正幅為繖此即繖之原升菴謂傘亦古文

衣服　布帛

無文曰縵刺繡曰紙錦繡之質曰地　錦織綵為文也繡刺綵為文也左傳注五色備謂之繡一作綉縵莫半切無

文之帛也漢律曰賜衣者縵表白裏周官卿乘夏縵鄭氏曰無瑑也傳曰絳服衾縵杜氏曰無文也音與漫平聲鞔謨官切通凡祭祀奏縵樂謂琴瑟之屬被之以絲學記操縵是也⿰糸毛莫到切見急就章一作純謂刺七亦反也凡錦繡皆有地魏志賜女倭以絳地交龍錦絳地縐粟罽裴松之不知乃欲改地為綈引漢文弋綈殊可笑也

最細曰纖稍粗曰縞湅緆曰練幷絲曰縑扁緒曰繫

小顏解紨為素之精者而又曰縞此皆由康成臆說以

纖為黑經白緯故後人無憑耳按禮以縞為未純吉之服而縞冠以素紕之明縞粗于素也祥而縞禫而纖則細爽如常其解縞為細繒者非矣禹貢厥篚玄纖縞玄白二色而纖縞二種纖為最細縞稍粗也確矣其曰練者湅繒也煑縑而熟之也慌氏湅絲湅帛馬后衣大練是也單曰素者絹之精白用書寫也素白緻繒也小爾雅謂繒精曰縞縞粗曰素皆臆耳劉向典校書籍先書竹可繕寫者以上素淮南子曰素之質白縑之性黃此

以縑為今之生絲綃矣說文縑幷絲繒此以為今之雙絲矣當以淮南為是二丈為端二端為匹兼義也說文縏并列切扁緒也唐貢豫州雙絲綾錦州雙紃兼絲也杭曰白編扁緒也郭璞曰短度絹曰葉輸言薄也薄者扁緒今杭州杭緒應是此類

織素為文曰綺光者曰綾冰素方空縠羅皆紗也紗至輕者曰輕容綈厚繒也纒綿紬也紬之粗者曰絓精者曰綿甚粗曰絮　綺文繒也織素為文曰綺魏都賦羅

綺朝歌子虛賦雜纖羅已明是今紗羅之羅矣陸務觀曰遂寧出越羅似會稽尼羅今三梭羅師古曰綾今之雜小綾也戴氏曰絁地而織文者也唐潤州貢方碁水波綾豫州鸂鶒綾定州兩窠綾澧州龜子綾閬州重蓮綾釋名曰縠胡谷反紗也所云霧縠言其細而起雲耳章紀詔齊省氷素方空縠吹綸絮皆紗許氏曰細絹不如劉熙矣紗之至輕者曰輕容唐類苑云輕容無花薄紗也王建宮詞嫌羅不著愛輕容李賀詩蜀烟飛重錦峽

雨測輕容元微之寄白樂天詩白輕容是也賔退録言宋貢輕容方紋紗伯厚以縐與縠幷稱曰紡絲而織之詩有縐絺𥺁今之縐紗實雙絲紡線而織者也重三斤五兩謂之平紬范雎綈袍綈杜兮反注𥺁今之絁也絡即生繝繝即纏字商支反俗作絁一曰今之綿紬是也說文纏粗緒也廣韻纏繒似布繭古作𦇒蠶絲白色也衣以繭絮之曰繭纊為繭緼為袍記曰子羔之襲也繭衣裳鄭曰若今大襺抽引粗繭紡而織之曰紬紬之粗者曰絓

胡卦反繭滓所抽頭絲也今河南與桐城皆有狠頭土紬甚粗衣之起毛可作袍漬繭擘之精者曰綿粗者曰絮今謂新者曰綿故者曰絮古言纊即綿纊或作絖自古至唐初尚未知木綿之可以為絮董京乞殘碎繒絮陶潛言敗絮自擁皆非今之絮也北周制庶人以上聽衣綢綿綢絲布圓綾紗絹綃葛布九種綿綢即綿紬絲布以絲褋布縷織之身之曰今兼絲布圓綾土綾也紗方目紗也絹細縑綃生絲而薄也古背縿通葛布葛越夏布今

人絲兼綿紗織成温㬉不知古人雜麻何如也身之即以為今兼絲恐尚不同元豐九域志言貢物有隔織十八匹縹絲絁二十匹

宮纈即宮錦也　詩錦衣狐裘禮玉藻居士錦帶以五色絲為之字从金言貴也唐明皇以宮錦袍賜李白通作纈杜牧之詩花塢團宮纈杜甫詩内蘂繁於纈魏書高陽王傳奴婢不得衣綾綺纈止於縵繒而已北周書宇文護傳著紫織成纈通身袍幷與錦同小説裴晉公

午橋莊有文杏百株太碎錦坊韓退之詩碎纈紅滿杏
注作醉纈引李長吉醉纈拋紅網碎纈即碎錦唐玄宗
以韋妃蜀纈袍賜學士韋綬
唐有夾纈之名　薛濤詩夾纈籠裙繡地衣元染工有
夾纈檀纈三套諸名唐語林曰玄宗時柳婕妤妹適趙
氏使工鏤版為雜花打為夾纈因獻王皇后一疋上賞
之遂廣其製蓋即錦文也夾纈言夾錦也元林坤誠齋
雜記亦言此事計敏夫載崔詹事遺王璘夾纈數匹璘

翼日以作單襜褕衣之元費著蜀錦譜有八荅暈六荅暈錦簇四金雕錦盤毬錦大窠馬大毬錦雙窠雲雁錦轂耕錄言贉卷有姜牙方拱疊勝回文諸錦升巷言米有樓臺錦撐捕錦毬路錦毬路即今毬門錦費著所列不全

鈿窠錦上雲龍之地也　晃上輅上亦用之宋仁宗景祐詔冕版犀瓶琥珀瓶悉罷之以青羅繪龍麟飾冕箭補空地以雲龍鈿窠九章衣亦云鈿窠及珠璣飾絡興

製大安輦有結條雲龍鈿窠霞子通考誤作細窠今按金史元史皆有簪窠款幔組帶鈿窠又言金鈒花鈿窠服瑣服之紋如連瑣也緰𢂑錫布之尤精者也 緰大侯反𢂑子移反 說文無此字當是貲通有曰緰貲布也師古曰服瑣細布織為連瑣之文也緰𢂑錫布之尤精者也郊祀歌曳阿錫先狄切劉氏作竿跋切合溪作他計切恐誤 注阿細繒也錫細布也淮南子言弱緆羅紈士喪禮曰明衣裳縓綼緆鄭氏曰裳飾在幅曰綼毗支切 在下曰緆似是臆說說文

緆細布也或作緆䌮禮公尊寘用綌若錫錫緆通錫十五升抽其半緦加灰錫治使滑易也西京雜記曰五絲為纑倍纑為升倍升為緎倍緎為紀倍紀為緵倍緵為䍃纑尼切 攝絲接岐也繃亦纑也莊子挫鍼治繲古隘切 緵子紅切又去聲 史景帝令徒隷衣七緵布正義曰葢今七升布言粗也戴侗曰如西京雜記之說當為八升七緵當為五十六升矣侗恐誤蓂智按倍纑為升言十絲也一緵當為八十絲七緵正七升也漢書十緵布二匹孟康曰緵

八十縷也一縷即一絲升即十字之轉聲也總衰三升半大功布九升小功布十一升則以多為細緦十五升一曰兩麻一絲布也唐地理志泗州楚滁黄萊密州貢貲布虁州貢錫布又巴渝賨布此時或木綿已入中國當為綿布矣外國自古有綿布如楞嚴結白疊巾南史載外國多白氎布皆以吉貝樹花為之唐隴右道貢白氎劍南道貢交梭彌牟布嶺南賦蕉紵按外國志荅烈古大宛也有瑣伏花毬洪洲載織鳥毳為瑣伏又作鎖

袱今實有瑣服自廣船來今廣州人亦能假之似素紡
絹而自起雲京師呼為瑣附左機子雲蜀都賦細都弱
析析即緆也列子衣阿錫張湛曰阿細縠錫細布淮南
亦云弱緆細布也升菴云阿錫對齊紈阿地名此又一
說刻絲法起于宋出定州見莊季裕雞肋周密陶九成
皆作克絲
有納文者曰納布　劉裕微時伐荻有納布衣襖以付
長公主緇流有納頭因書為衲遂有極精工者細襞積

緆而起也今松江織成有指甲與鱗水波之紋智按王會圖曰於越納注謂納貢也諸國各書貢物而于越緫言納字非也必其時巳有細納緆積之布矣太平御覽有汲衣子妻李氏與夫書幷致納一端高麗傳言高麗渡水見一人衲衣隋煬帝覩戒師有鵶納袈裟褊衫

火毳火浣布也又有瑣瑣有石絨有火蠶綿　神異經南荒外火山有鼠毛作布十洲記炎洲火林山有火鼠織其毛為布郭氏玄中記曰炎山在扶南國之東加營

國之北諸薄國之西從四月而火生十二月而火滅正二三月火不然但出雲气而艸木生枝條至四月火然艸木葉落如中國寒時行人正二三月行過此山取此木以為薪然之無盡取其皮為火浣布南史亦載扶南東大漲海海有二洲洲有諸薄國又千餘里有洲洲上樹生火中為火布今有之微黃白似木棉絲垢則投火中即潔後漢書外夷傳火毳注云火浣布也梁冀服之聖證論曰漢制舊優曰史利云初不信正始中得火浣

布乃信即此物也元史别怯赤山出石絨即火浣布升菴曰火浣布出蜀建昌白如雪出于石隙元史所謂石絨也陶九成言回紇野川有木曰鎖鎖燒之火不滅不灰取根製帽如火鼠布今火州又出火蠶綿則瑣瑣與石絨與火鼠布火木布火蠶綿葢五種矣孟奇以逸周書所謂疑雪當之

外國布曰白氎　唐地理志隴右道厥賦有毛毼白氎劍南道有交梭彌牟布南史高昌國出艸實如繿曰白

疊子可爲布中天竺亦出白疊楞嚴經言白疊巾即此布所爲也林邑國有古貝樹花如鵞毳作布智以古貝即吉貝也今廣東有之亦曰木棉高數丈呂宋人來載西洋布白𧟃精密云有艸織成又有毛布以纓頭者即彌年也李石亦言古吉之訛李東壁云當是古字古貝是木棉木本古終是木棉草本自宋入中國鄧潛谷云元時入中國智按李石唐人已言之義山詩鋏鏤飛廻木綿薄方勺引李宗詩腥味魚中墨衣裁木上棉梁或

帝有木棉皂帳其來中國久矣外國志劉宋元嘉時伽毗黎獻金剛指環吉貝等物吐蕃貢霞氍即今紅㲣㲢升菴引揚雄蜀記雲南越㲨㲝音豆分㲣㲢也作㲢者音轉耳晉載記有彭㲨毛布也方言揄鋪㲞㲜毹也皆㲢毹㲣㲢之聲也

越也卉也皆艸服也榻布即荅布也　越蒲屬可絹布禮有越席越音活書卉服即葛越文選孫氏檄文葛越布于朔土注葛即葛藟越即蕉苧黃艸之屬馬援都布單

衣注即荅布郝氏引史記貨殖傳榻布注榻布白疊布漢鄧后賜周馮貴人白越潛夫論葛子升越荆州記秭歸女盡織布至數十升謂之升越六研齋筆記大食國貢白越議晉令曰士卒百工不得服越疊葢兩種布也按榻即荅毾布之稍粗者南史言外國白疊艸為布或言安子艸織氎者字書加毛耳凡夫改疊作褋不必矣高似孫引漢書荅布此荅之訛

㒟牟蘭干言細紵也　唐志劒南貢交梭㒟牟布山南

貢絲綸蘭干華陽國志言寧州有梧桐花可績為布幅廣五尺此即木棉樹開花常璩誤記耳又言有蘭干細布織成文如綾錦蘭干獠言紵也彌年言細也或曰年為纏首者方子謙載橦木花可為布即常璩之言桐花可為布也或當時彼方之言以木棉為橦又唐勝銀州貢女稽布滁泗麻貲布黄州紵貲布蘇州紅綸布

凡布細而疏者謂之繐　見儀禮繐衰裳注今南陽有鄧繐疏言鄧氏造繐余謂鄧州所產也後凡喪帳曰繐

帳

速夫毛布也納石失納貼可皆金錦也　元史天子質孫服青速夫回回毛布之精者又有怯綿乃翦茸也實里服之有襴者也納石失納貼可皆金錦也元冕服及輿襻用之

西域細布謂之屈眴睒婆　瀛涯勝覽云榜葛剌國出沙塌兒布濶三尺五長四丈若三棱有驀黑驀勒濶四尺長二丈背面皆毳絨厚可五分即兠羅錦也日南國

棉布名考泥啞奂古里國布名撦黎此云西洋布也潤四尺五曰畢泊者榻葛剌革布名曰滿者提亦其國薑布名曰沙細者巴附者亦其國密實布名潤五尺如生羅即羅布也吳録交趾定安縣有木棉樹高大實如酒杯作布名緤音泄一曰毛布南華志六祖信衣九條金縷即屈眴布西域以屈眴大細布也睒婆木棉也迦波羅刼貝也即木棉樹則辦古貝吉貝者証以刼貝則吉為近洪洲載夷貢有苾布油紅布絞節智布撒答剌布闕

八者藍布覲木里布者抹黑荅厺布

外國罽曰毾㲪　後漢西京南國傳能作青頓毾㲪烏

桓傳作氀毼上力于反下胡達反注罽也智謂罽乃毯耳說文引

詩毳衣如緂亦以為毯也南史高昌國獻蒲桃氍氀即

今所謂蒲桃錦氍毹也風俗通織毛褥曰氍毹亦作毺

毹古樂府坐客氈氍毹毾㲪五木香毾㲪即毾㲪音榻登

中天竺有毾㲪今曰氆氌泰蜀之邊多有之似褐五色

方錦從外徼來廣中洋泊亦有至者又名多羅絨其大

者曰罽方數丈彼中依堂作氈故也伊尹獻令曰請令以丹青白旄紕罽江歷龍角神龜為獻注江歷珠名西海有文旄何承天纂文曰紕氏罽也紕卑疑反罽居例反說文作𦇧又作罽西胡毳布范成大言黎單黎幕今海南有之皆以絨作錦或織成字廣西辰州土司皆有洞錦皆絨納之非毛毳也唐渝洪壽等州貢葛楚州貢孔雀布謂花文如孔雀即南州班布之類無功載毦翅細葛也見通俗文按道昭毦毲罽也唐韻作毲毦恐誤

生苧謂之黃潤　凡將篇黃潤鮮美宜製褌蜀都賦筩中黃潤一端數金左思賦黃潤比筒蓋筒中細布也今之疊布者必成筒一筒十端古無木棉乃細麻布黃潤者生苧也

麻布細者為絟粗者為苧荃即絟也曰葛曰練曰縠纑皆其類也　絺綌（上音抽脂切下音乞戟切一作絺[illegible]）為葛之細粗其實凡麻苧之物細皆為絺粗皆為綌書曰黹黻絺繡是也

紵（音苧）禹貢豫州貢紵高帝紀賈人毋得衣錦繡綺縠絺

紵蔚說文絺綌屬細者為絟粗者為紵縈去穎反穎通作潁
蕡絅尚禮浴用二巾上絺下綌非必葛葛不收水如今
蘇州麻布揚州余東辰州洞巾是也漢閩王繇遺江都
王荃葛注荃細布本作絟葛亦麻枲之類故亦稱絟說
文枲著也通釋曰絲曰絮枲曰緼列子曰田夫衣緼黂
內則女子執麻枲周官有典枲淮南子仕賤尚枲絲里反
儀禮苴絰麻之有蕡蕡麻子也枲是雄麻麻之牡者不
實小顏言紵及疏屬疏亦作練說文新附音踈隋姚察傳門生

送南布花練伯審曰吾止麻巾蒲練于吾何用桂海虞衡志練子出兩江州洞似苧有花曰花練智見戓岡洞口有布如三梭羅即練類也福建之苧金壇之葛有花者外國紵亦作斗文或績蕉絲為之唐端潮貢蕉布韶貢竹布振貢班布江南貢紗編綾編蕉葛練凡績之縷為纑朱子曰辟纑纑練麻也史記曰山西饒材竹穀纑司馬貞曰山中紵可為布也

芮温絮纊也　呂覽必已篇不食穀實不衣芮温注以

為絮葢言絮纊細耎也列子曾芮注芮細也或曰芮溫
古人直借芮呼絮耳褚遂良傳芮芮興則茹茹蠕蠕音軟
也可証軟絮通轉

絮幕曰牽離　釋名煮繭曰莫莫幙也貧者著衣可以
幕絮也或謂之牽離煮爛牽引使離散如綿也

衣服絲色

黲紫淺紫也北紫今之正紫也油紫今之藕合也重紫
今之青蓮色也真紫則累赤而殷者　宋景趙彥衛曰

仁宗晚季京師染紫變其色而加重先染作青徐以紫艸加染謂之油紫後人指為英宗紹統之讖自後以重色為紫與朱不相類何謂奪淳熙中北方染紫極鮮明中國亦效之目為北紫葢不先青而改緋為腳用紫艸少誠可奪朱按周禮義疏以朱湛丹秫三月朱乃熾之即以炊下湯淋所炊丹秫取其汁考工記三入為纁五入為緅七入為緇又爾雅一染謂之縓再染謂之赬三染謂之纁士冠有朱紘之文鄭云朱則四入是更以纁

入赤汁則為朱論語紺緅者纁入赤汁則為朱不入赤
而入黑汁則為紺叓以此紺入黑則為緅色若叓以緅
入黑汁則為玄是六入為玄也叓以此玄入黑汁則七
入為緇矣則知古之朱赤汁染之紫與朱實相近今之
淺紫是矣其紫近絳謂之北紫緅是今之醬色也石林
燕語曰太平興國中李文正公昉舉故事禁品官綠袍
舉子白紵下不得衣紫葢宋以緋紫為章服故重之故
其色亦屢新也或則天施黲紫帳即淺紫油紫今之深

藕合色重紫則近今之青蓮色皆以月白或藍為初染地而加以紅花成之今又有真紫色則久久加大紅其色自紫惡其奪朱者正謂淺紫色豔耳

纁曰朱以賜曰緋以艷曰紅正紅曰赤大赤曰絳言深紅之光曰纁翹紅曰緇雀頭曰纔丹黃曰緹縓蒨纁緅緇次第之色今有水紅銀紅桃紅古但謂之紅荔枝沉香則綪緅之類也　合古今之稱推之以大赤曰絳丹黃曰緹他禮切又平聲韎韋之跗注今時伍伯緹衣古兵服之

遺色韎是蒨染赤色也縉(即刃切)亦赤說文引禮有縉緣按禮止有縓緣二音相近或即一字未可知也紺(古暗切)深青揚赤色小顏縉淺赤色也紅色赤而白此則謂今之水紅耳綪亦赤繒儀禮不綪則讀為綪緋(甫微切)亦赤也今以茜加蘇木曰翹紅毋乃縉乎緋紅色之尤深許氏曰絲勞染而又染為勞也如今西洋布可以受三四十金之紅又如紡絹綾緞皆先染絲而後織者類或是耳緅雀頭也微黑如紺緅淺也故引用為緅與才裁通

牘支見艸類

月白曰縹淺黃曰緗蒼艾曰綦綠艾曰縹綠曰纚緱黃白之間曰半見白光曰勬黃絹曰鮮支黝黑曰皁石輾之曰碾　縹青白色緗淺黃色東漢輿服志列侯以上得用錦繒采十二色賈人縹緗而已以其色輕也縹是今之月白色魏明常被之緱蒼艾色其艸名莀可染留黃或曰莀即藐茈艸也纚緵與戾通綦一作綥艾蒼色書曰四人綦弁詩曰綦巾記孔子佩象環五寸而綦組

綬又詩其弁伊騏當與綦通急就有鬱金半見緗白䊵縹綟緑紈皁紫碮烝栗絹紺縉紅繎鬱金染黄也半見言黄白之閒烝栗亦微黄色也䊵白䊵之精光䊵䊵然也紈即素之輕細者說文有艸草二字草斗櫟實也後人以草為艸木之艸别作皁或从皀黑㽞也借為皁隸之皁作早切烝栗黄色若烝孰之栗絹生曰繒似縑而疏者周禮内司服注素紗者今之白縳縳即絹字縳又為東名百羽為摶十摶為縳縳為衣裏如今杭緒素紗則

直是紗也一名鮮支廣雅曰鮮支絹也子虛賦注縞鮮
支今所謂素磩以石輾繒色光澤也小顏音鮮說文尺
戰切石扞繒也正與輾近藎纔即葱色說文纔淺青色
今曰翠藍柳藍詩言葱珩言其色也急就春艸雞翹鳧
翁濯顔曰今染家言鴨頭綠翠毛碧後志雲罕編羽繫
幢民謂雞翹非也義山雞翹正用屬車編羽染色之雞
翹則為艸名亦以如雞尾翹起耳
濯絳合墨赭之色也今曰紫糖正古之淡也　說文淡

即浾字一作泟為赬之重文赬即頳也浾赬棠棗之汁孫愐收赭字如今人稱紫赭色正指浾棠色也畫家以赭石和淡黑染山石曰濯絳又曰淺絳郭若虛曰設色輕拂丹青曰吳裝

唐世染色曰退紅　唐詩香注小薰籠韶州新退紅與褪同謂淺紅也半新半舊曰褪說文褪卸衣也音退

綠沈淡綠也　說文青黃為綠今以藤黃合靛青即為苦綠周竹坡以子美綠沈槍為卧於苔為綠所沈大謬

王勉夫引梁戌食緑沈瓜聞任昉卒劉卲賦緑沈黄間吴曾曰六典鼓吹工人服緑沈古樂府緑沈明月弦唐太宗羽騎緑沈弓宋元嘉廣州作緑沈屛風石虎作緑沈色扇王右軍筆經人以緑沈漆筆管見遺其為色明矣趙德麟侯鯖録引陸龜蒙詩以緑沈為竹所見亦未廣也升菴見此耳緑沈言其色淡沈正今之苦緑色其以黄加玄者曰油緑黑緑

凡言竊言盜皆借色淺色閒色也　鳥九扈有竊脂竊

藍等色爾雅虎竊毛謂淺色也扈之竊脂言其色如菲肉也竊藍淺藍也八駿有盜驪盜亦竊意謂淺驪也古人善巧煉字大率如此環濟要略曰正色五青赤黄白黑也間色五紺紅縹紫流黄也升菴曰似綠者曰校葱瞋色也檀面色也雌草色也

罨畫生色也　墨客揮犀曰罨畫今之生色高續古引秦韜玉詩花明驛路臙脂暖山入江亭罨畫開李西臺盧贊元詩皆用罨畫劉商隱愛義興罨畫溪

通雅卷三十七

欽定四庫全書

子部

通雅卷三十八

詳校官中書臣朱文翰

員外郎臣牛稔文覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官中書臣高中

謄録監生臣閻崇禮

通雅卷三十八

明 方以智 撰

宮室

凡前聽事古皆曰廟後曰寢　儀禮廟即廟宫前曰廟後曰寢今王宫之前殿士大夫之廳事是也虞箴曰民有寢廟巧言之詩曰奕奕寢廟左傳曰鼠不穴于寢廟猶後世俗言廟朝廟堂也死則異為宫而祭之有廟而無寢謂之祖廟稱廟通謂之宗廟覲禮諸侯覲前朝皆

受舍于朝既畐乃右肉袒于廟門之東乃入門右聽事聽古作聑後人作廳康成謂四時朝覲受之祖廟蓋不知朝之為廟而誤以為宗廟也若果受之于宗廟則天子不容負依南面矣爾雅曰室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢無室曰榭廟皆有室猶今士大夫五架梁兩旁之房也廷唐丁切堂下南除也說文曰廷朝中也庭宮中也古者廷不屋諸侯相朝雨霑衣失容則廢後世屋之加广焉實無二也郭忠恕曰廷去聲庭平聲智謂

古初無庭字也古者朝寢堂室通謂之宫廷在堂下如今朝賀皆在丹墀後人加广耳或者陛上之臺如今衙堂作卷蓬乎殿本師行甬者殿後取意借為宫殿切定見智按殿亦廷之轉聲廷之于殿猶陳之于田如雷電亦作雷霆可證也師古讀朝廷如定田汝成笑其為方言豈知古實有此音如莊子逕庭非去聲乎屋高嚴通謂之殿如霍光傳梟鳴殿前樹上古不分上下稱也明堂亦通稱壇以稷配天故屋以文王配上帝齋有明堂乃

行在所也故孟子曰王者之堂神農天府黄帝合宫堯衢室舜總章夏世室殷重屋九室十二堂皆説者類附之

適室正寢也 寑古文説文从寢省从宀爿牀也所寢處也儀禮適室如適子之適謂正室也周禮王六寢注路寢一小寢五京山曰陰數六也智按莊公薨于路寢僖公薨于小寢内寢也路大也總言後寢之大曰路寢指其房閒曰小寢或廂或别寢皆可曰小魯直詩公虚

采蘋宫行樂在小寢蓋謂別寢杜預揣以小寢定夫人寢也今人訃曰終於正寢統言其在後堂耳陸放翁以為誤則又誤矣

待漏院即朝房也　唐之朝堂在宣政門之外儀衛志文武列于兩觀監察御史列于東西朝堂甎道傳點畢内門開領百官入監門校尉唱籍序班于通乾觀象門南入宣政門六典註曰樓鳳闕下即朝堂蓋若今五鳳樓内皇極門外之两廡也元和中置待漏院于建福門

外令百官朝以避風霜宋設待漏院于丹鳳門之右王元之作記
左个左閒也　北史李謐傳左个即寢之房也升菴以為捲蓬智按捲蓬在前亦稱屠蘇所謂軒也个乃介字左傳一个行李古畫相近个或為介音亦相轉如今有件字亦介个个之轉也凡曰介者閒也介在二者閒也聲亦通
雝和周之二宮也　譙周曰成王作辟上宫周器之銘

多有曰王在雝上宮辟雝葢二宮名也古鼎銘又曰惟

三月初吉壬寅王在和宮大夫始錫作彛文曰王在辟

宮獻工錫章雝和也」和宮殆雝宮之異名乎智按凡木

之衡植者曰和或曰桓和其辟雝之旁衡一堂邪汲冢

載大庭小庭即正殿旁殿也和猶若雝之旁殿也河間

獻王獻雅樂對三雍宮應劭曰辟雍靈臺明堂由三雍

宮可想二宮之稱葢聽人稱之黄圖曰漢明堂在長安

西南七里靈臺在西北八里辟雍在西北七里河間對

三雍即此東都賦言赤水朱光清池泱泱左制辟雍右立靈臺辟雍象璧圜雍以水牛弘傳言漢明堂亦有璧水李尤明堂銘云流水洋洋是也袁準駁蔡邕明堂辟雍合論鍾繇傳言辟雍非大學甚明戴埴以魯因泮水作宮非學校也漢儒半水之説甚妄合溪升菴暢其説因此明三雍宮之説而雝和為二宮明矣説文作廦廱解曰廦牆也廱天子享宴廦廱也魯詩解云騶虞文王囿名辟雍大王宮名也王制漢時筆也既曰辟雍而頌

曰西雍考古圖又有胥雍則辟雍西雍胥雍皆為宮名無疑

商中商庭西庭也　郊祀志作建章宮其西則商中數十里如淳曰商中商庭也師古曰商金也序在秋故謂西方之庭為商庭

内中猶唐言南内今言大内也　漢元封二季甘泉宫内中產芝注内中後庭之實此解已拘蓋猶今言大内也爾雅其内謂之家官家則曰大内唐詩月明南内更

無人人謂或稱西内非矣唐三内西内太極宮東内大明宫南内興慶宫孔光傳供養行内師古曰行在所之内中也按天子在宫何言行在所當是班行之内或曰大行行禮次也

乞活臺古之吹臺今之繁臺也　陳留風俗傳曰倉頡師曠城上有列僊吹臺北有牧澤中出蘭蒲土多儁髦衿帶俗稱蒲關澤梁王增築以為吹臺城隍逸滅畧存故跡阮籍詩駕言發魏都南向望吹臺簫管有遺音梁

王安在哉晉世喪亂乞活憑居削墮故基遂成二層上基猶方四五十步高一丈餘世謂之乞活臺又謂之婆臺城梁水經此有陰溝鴻溝之稱焉按此臺在浚儀縣續述征記以睢陽為師曠城言郭緣生踐逡門升吹臺酈道元非之謂此乃梁氏之臺門魏惠之朝居非吹臺也文昌襍録曰東京記天清繁臺梁孝王之吹臺後有繁氏居其側里人呼為繁臺李白嘗登之吹去聲

睢陽虎圈臺即蠡臺也　司馬彪郡國志睢陽縣盧門

亭有蠡臺續述征記曰迴道似蠡則當讀為螺矣酈氏非之闞子宋景公登虎圈之臺援丸牛之弓射之矢踰孟霜之山則蠡臺即虎圈臺也御覽引闞子文選鮑照詩注皆作西霜惟藝文類聚作孟霜之山睢陽梁孝王封國今歸德府也

誃門別門也　前侯王表周有逃責之臺服虔曰周赧負責逃此劉德曰洛陽宮誃臺是也音移韻會音侈文選誃門曲榭謂別門也晉載記劉曜傳誃門旦空智考石林燕

語東華門直北有東向門與內東門相直謂之謻門而無榜內香藥庫在謻門外伯厚曰謻門始標額于熙寧謻即謻公紹引陸雲與凡書云曹公所為屋折其謻堂不可壞直以斧斫之方子謙又引陸雲集云曹公有謻塘劉孝綽詩反景照謻塘智謂塘何用斧折必剌誤而子謙誤引也說文誃離別也簃閣邊小屋也徐鉉引爾雅樓邊小屋解誃臺集韻簃通作誃則誃即爾雅之簃乎如此止當讀移而音侈音多則古多有迻迆二音也

多見其不知量古作𢾊與秖禔通迻室从多可推也又按爾雅屋上薄謂之筄連筄謂簃韻會字彙何以不詳引爾雅而且遺失筄字

夏屋屋兩下也屋翼一名搏風一名兩徘徊　鄭注檀弓曰夏屋今之門廡也兩下為之四阿今之四注屋殷人始為四注屋即重屋復窄也疏曰復窄重承壁材智以為雙霤也夏后之屋南北兩下而已周制天子諸侯得為殿屋四注卿以下兩下則南北有霤而東西有榮

是以燕禮言東霤而大夫士禮則言東榮也若詩之夏
屋渠渠則指房俎矣其下處謂之霤在㫄謂之榮演繁
露曰榮翼也今謂之兩徘徊四注則曰東西霤今謂之
金䈑道士冠篇賈公彥疏榮屋翼也即今之搏風也伯
厚作博風凡夫曰軒曲輣藩車借為堂垂檐下别起敞
房曰薄水陸游作撲水李翊作泊暑
庭燎庭陛設火也　石勒作大庭燎兩層下層可置二
十人曾以油傾燒死今皇極殿前置六庭燎于陛階之

間如小亭上覆琉璃瓦徬如窻槅表以紙内建大燭營衛之士自午門外别用蘆薄麻稭作三䕫架以一炬然之詩注燎去聲廣韻通平去

罘罳綱綴交疏也　明堂位魯大廟之飾山節藻棁復廟重簷刮楹達鄉反坫出尊崇坫康圭康音抗疏屏注屏謂之植今浮思也刻之為雲气蟲獸如今闕上正義疏刻也漢時謂屏為浮思天子外屏匠人注云城隅謂角浮思也漢時東闕浮思災浮思小樓也文紀七季未

央宫東闕罘罳災注罘罳謂連闕曲閣渭陵延陵園門亦有罘罳加罔狀其雕刻櫺櫳宫闕屏門皆有之即楚辭所稱網户朱綴刻方連也蘇鶚曰師古釋名釋罘罳皆誤按謂織絲唐文宗實録甘露之變出殿北門裂斷罘罳而去温庭筠補陳武帝書罘罳畫卷閶闔晨開皆非曲閣屏障之意程大昌兩存之智按宫闕上拱斗雕櫺用銅絲帖金網之下用黄絲作網垂于楹檻上下皆可謂之罘罳刻版網綴總象罘罳元稹詩網索西臨太

液池注網索在太液池上學士侯對於此葢隨駕張設耳元美竝未細閱古人以網解罘罳之意將但以為照墻乎夫古號疏屏則屏樹之間亦必柒拱雕刻網綴故呼罘罳漢災實指此類至唐宋則真有網索寧責其不用邪升菴言籀文作罘罳釋名作罦罳其曰覆罳則舊注訓也

屋極謂之柍桭　屋極屋棟也子雲賦日月纔經于柍桭音央辰　服虔曰柍中央也桭屋梠也韋昭曰宸屋霤也

天子之居曰楓宸今言宸極宸屋上棟隆之所居也舊說帝居惟楓修大可構故曰楓宸此義亦牽強楓木豈可作柱此語不見經文人以楓丹因丹扆丹宸遂用楓宸耳

趓樓闕兩觀也　元志闕南曰崇天北曰後載東曰東華西曰西華崇天兩觀皆三趓樓琉璃瓦飾簷脊直有大明門在崇天門内今北東西三宮俱因元舊不改脊直謂立金寶瓶也

植立表坊曰桓門　柱之植立曰桓戶官切　雙桓曰桓門漢尹賞傳時紅陽長仲輕俠浩商殺義渠長少季探丸為彈分赤黑白賞選三輔髙第為長安令作虎穴捕少季惡子内之瘞出寺門桓東舊亭大版貫柱四出名曰桓表縣所治夾兩邉各一今猶謂之和表師古曰即華表揭著姓名有桓東少季塲之歌曰安所求子死桓東少季塲桓門之東戮人處也桓門亦謂和門亦謂華表桓譚新論晉中經簿作華譚桓和華一聲也古通而今

分周禮曰以旌為左右和之門唐禮講武建旗為和門謝惠連祭古塚序曰兩頭無和俗云懐頭版和訛為懐也諸侯埊植桓楹穿中為鹿盧以縣𢆉下棺天子埊斲石為碑以為鹿盧記曰公室視豐碑三家視桓楹後人効之因刻碑以志墓曰桓碑桓圭則以其博直如桓也别作𤔡篆作桓从回不从亙

佁㕓之機即門内之䥫也　毛傳曰䥫門内也讀詩記曰韓愈詩白石為門䥫以䥫為閫呂覽曰出則以車入

則以葦務以自佚命曰佁𩦐之機高誘曰佁丑吏反至也𩦐機門内之位馮嗣宗曰㡬機同姑因此以存漢説其實詳吕本意與下文爛腸之食伐性之斧句類則何必如此拙解

兩旁貼方曰棖門中可橛闑者曰闑　闑古臬字鄭玄曰闑古文作槷熱省聲説文曰臬从自从木射準的也李陽氷曰劓省聲爾雅棖宅㖡切謂之楔先結切橛謂之闑魚列切又樴音特謂之杙在牆曰楎在地曰臬此等甚混以

經傳考之槷植木于地也故亦謂橜亦曰弋考工曰置槷以縣可見謂槷為橜為弋則可謂闑為臬則不可夫禮所謂棖者門兩旁長木今謂貼方陸德明曰兩旁木楔是也禮所謂臬者門中闑木今所謂扊古詩謂扊扅俗謂之直拴其橫者呼為橫小者謂拴其門大則須直立木作拴也闕門雖不設闑而闑之位存君出入中門則當闑也介拂闑以佐君也大夫中棖與闑之閒則加遠也士介拂棖則逾遠矣冠禮筮日席西闑西閾外闑

之不可謂閫明矣閫即閾門限也又作梱說文曰梱門橛也此由不知橛為直立之義耳古者門通車故中必去限故為短限餘則有連限者禮行不履閾謂當跨過之也說文楔櫼也櫼精廉切徐鉉曰即尖字戴氏非之云櫼古砧字夫安知古不二音乎

門限曰切一曰門楣　漢趙后傳切皆銅沓冒黃金塗謂門限也閾之上稜為切說文限一曰門榍先結切智永作鐵門限

結艸木為小廬曰菴廬　直翁曰圜屋集韻或作菴通作菴古無庵字鄭玄釋諒闇曰讀如鶕鶉之鶕猶廬也菴是菴閭耳後漢皇甫規身入菴廬巡視三軍感悅漢胡建傳注區者小室之名若為菴屋之類北周武帝攻北齊設柏菴其遺也升菴引蜀都菴藹王克菴丘至晉有菴慢菴閭之語獨不言皇甫之菴廬邪又欲用古篆之弇石鼓文之奄元人止菴印章之盦有漢之菴字不用而及此支矣

冬窔窔窔複室也　招魂曰冬有突夏夏室寒些注謂複室也史記上林賦巖突洞房漢書作巖突師古曰如竈突也何費力邪林鉞引作子虛非矣説文窔窔窔深也音杳廣韻爾雅室東南隅謂之窔俗作突而黄公紹韻會嘯韻載突字引莊子鶉生于突九辨冬有突智按是不知突夏為窔厦而又以招魂為九辨也徐無鬼鶉生于突齊物論突者咬者㠯穴近也

倉琅根椒圖鋪首也　嫩真子曰杜牧之花萼樓詩云

千秋佳節名空在承露絲囊世已無唯有紫苔偏稱意

季季應得上金鋪金鋪出甘泉賦云排玉戶而颺金鋪

注云金鋪門首也智按門之鋪首所以銜環者鋪平聲

哀帝元壽中孝元廣殿門龜蛇金鋪鳴童謡曰木門倉

琅根注倉琅根宮門銅鍰也鍰讀與環同椒圖龍之一

子似螺師其閉戶故立椒圖于門漢注音鋪去聲一曰

螺首

夾門堂曰塾因為家衖為謁舍　三輔黄圖曰未央宮

外有塾門外舍也臣來朝君至門外當就舍更熟思所應對之事古今注亦云塾之言熟也孫炎曰夾門堂周禮考工匠人門堂三之一注以為塾食貨志春將出民里胥平旦坐于右塾鄰長坐于左塾師古曰門側之堂曰塾又禮記家有塾注古者仕已老歸教于里閭朝夕坐門側之臺謂之塾集韻或作䦧閷贅矣王莽傳有里區謁舍升菴以不宿客為里區宿客之舍曰謁舍智按謁舍猶今客坐也衙門有候謁廳里區總言里中區也

管子有士舍注士謂里尉每里置舍使尉居焉

重轑猶重櫟言其密互也　張敞傳得之殿屋重轑中蘇林曰重棼也音老師古曰今之廊舍一邊虛為兩夏者按轑為車蓋弓此當是橑說文曰橑椽也楚辭蘭橑孫愐曰橑簷棼亦椽桴也吳志太史慈傳射賊貫賊手著棼時賊攀樓也棼橑之間何以藏人乎褚少孫載曼倩識騶牙之事言得之重櫟中重櫟欄楯之下重欄也櫟音歷與轑讀了相轉耳或曰櫟音藥引子美欒欄非

光門即橫門長安北出西頭第一門也　三輔黄圖棘門在横門外水經注引西三門曰雍門又曰函里門又曰光門又曰突門王莽改横門為霸都門左幽亭如淳曰横音光則兩存横光二門乎蓋古庚韻通于陽韻横讀曰黄訛為光耳吳人至今呼横為黄

蒿宫猶言茅茨土階也　蒿柱𢦏曰蒿宫言茅茨意耳必如大戴禮言周時德澤和洽蒿茂大以為宫柱名曰蒿宫此則奇矣然宋人小說言粤中有大蒿甘州茄梗

皆可作柱

屈柱趺瓦柱頭之斗拱瓦筩相交承者也　水經注文昌殿文石為基一基下五百武屈柱趺瓦悉鑄銅為之箋云屈當為屋智按是拱斗月牙之短柱也其文與趺瓦相對趺瓦謂如足趺相躡即宛央筩瓦也洹水遥鄴建春門外有石梁矩蟜趺勒甚佳亦言其相承躡之形也

樸角猶白屋也　淮南子曰堯樸角不斲素題不枅董

逌跋韓退之徐偃王碑徐放所書其曰故制樸角昔人甞改集中為桷字愈葢用淮南語也桷榱也

覆海藻井也一曰鬭八一曰愚項　存中曰屋上覆撩古人謂之綺井又謂之覆海今令文文中謂之鬭八吳人謂之愚項唯宫室祠觀為之智按藻井乃今之拱斗一曰升斗若覆撩則古之棼橑屋椽也薄版曰望版或用望甎存中葢謂重出之飛簷耳升菴以為天花版葢鬭八謂承仰版之拱斗也其形似之元有盝頂殿盝頂

之制三椽其項若筩之平今所謂燕窩制也常居上有承塵今曰仰塵劉龔昭陽殿以金為仰陽銀為地面

士夫閥閲之門亦謂之闕　唐宋敬則以孝義世被旌顯一門六闕相望又楊炎祖哲父播三世以孝行闔門樹六闕闕言額也又尹仁恕曾祖養祖怦父慕先一門四闕史功臣表明其等曰伐積日曰閲漢書齋伐閲上募府後因作閥閲元之品制有爵者為烏頭閥閲册府元龜言閥閲二柱相去一丈柱端安瓦筒號為烏頭染

即為之闕柱端之筒謂之揩頭又曰䕶朽陸文量菽園雜記引博物志虭蟧似龍而小好立險故立于䕶朽上所謂露柱也

竈額竈突也都竈大竈也　陳晦伯引莊子仲尼作春秋老聃踞竈觚而聽之問何書曰春秋也困學紀聞曰竈觚竈額也何孟春記宋人曾以竈觚為突與智謂觚猶隅也韻會曰鄭武公掘突突竈囱也荅賓戲曰墨突不黔桓譚新論稱淳于髡言曲突徙薪人為徐福上書

亦用曲突謂烟時突出也說文突徒骨切犬從穴暫出也
突深也深今作深一曰竈突从穴从火从求省式鍼切凡
夫曰㝠漩涸用㝠或是从㕦會意智按六書故作㝠引
商頌罙入其阻說文作罙毛氏曰深也疑即罙字作罙
無義俗謂深黑為窨罙凡夫急詆戴氏忽從戴奇矣又
改從㕦吳敬甫作㝠从穴夂音壓謂㝠乃屋深而借為深
遠深乃桂陽水名耳智謂水名深正以其深也借水借
屋何異乎竈門亦可稱竈突矣五行志元鳳元季燕王

宮豕出圂壞都竈師古曰圂豕牢也都竈烝炊之大竈也金史胡剌即竈突也突亦未必从犬从犬許之臆也

石承磌礎也　尚書大傳曰庶人有石承當柱下而已不外出以為飾此今之石顙也柯古言羅公遠隱形于石碣中是唐人謂礎為碣

甓瓴今之甃地也　伯厚引堂涂注曰漢時明堂涂為令甓瓴音零壁階令甓則今之塼也瓴則塼道也智按鄭注考工記堦前若今礕瓴分其督傍之修以二分為之峻

中央為督欲去水故中峻而邊迤也漢尹賞傳以令辟

為郭爾雅瓴甋謂之甓說文曰瓴甓也墼瓴適也郭氏

曰即今甎甋也庖累以甎甋為障按瓴甓即今甓瓴本

仰瓦之溝也所謂建瓴也塼壞曰墼壘砌曰甃甃地中

平四邊必通霤匽則亦溝意也今街道及庭院多以磚

側累之園亭有累瓦成水紋者取其濾水有似于瓴中

飽邊庳匠呼曰鰟魚背𠃊之謂瓴甓祴祴陔階皆通用

央瀆匽豬陰溝也漏井滲坑也　匽音偃隱曲也傳曰規

匽豬周禮曰為其井匽鄭氏曰匽豬霤下地令陽溝升菴曰漏井令滲坑匽豬今陰溝御覽引莊子逸篇羊溝之雞稱按荀子有央溝魯靈光賦言澧滕涌于陰溝今以塼墁下溝曰陰明作溝者曰陽地官注謂御溝植楊曰楊溝中華古今注曰羊喜觸藩為溝隔之曰羊溝此皆強說也荀子入其央瀆注中瀆也即人家水溝央羊楊皆陽之借聲

屋頭圂頭也　湘素雜記曰李濟翁云如厠為屋頭一

説北齊文宣帝怒魏郡丞崔欽鑽以圖汁沃頭因謂之圖頭庚桑篇觀室者周于寢廟又適其偃焉注偃謂屏厠也屏厠則以偃溲此但小溲于偃處耳

凡兩夾之間曰厠溷厠其一名也　武帝據厠見衛青時巳為大將軍亦不應如此凡言厠者皆為其在兩物之間漢文居霸北臨厠使慎夫人鼓瑟韋昭曰高岸夾水為厠水經曰今白鹿原夾二水矣霸水自北原來合滻也智按金日磾奏厠心動乃遇莽何羅盩宮殿中之

夾合處師古曰奏向也智謂奏即湊字又與趣通以淮南指趣即指奏也若晉景公之張如厠陷訾寧遇海風僉嘗如厠不冠劉季和如厠過香爐劉實如石崇厠反走王敦食棗郭璞設醆銜刀則真溷矣

堊壂圬墁也　山海經陸郈音跪之山其下多堊大次之山其陽多堊今本艸則載白墡以嫌白惡字改為墡不知乃白堊周禮祧則黝堊之匠人白盛蜃灰也揚雄傳獿人注古之善塗壂者壂今之仰泥也智按俗作雪洞

承塵多用仰塗之法說文引杇槾或从土唐號國名工
圬墁取螻蟻蜥蜴記數言其上下四周密緻也伯溫因
周惡夫印并謂惡堊亞為一本作亞
嘖室即衢室之遺也漢有交午亦謗木也　管子對桓
公黃帝立明臺之議堯有衢室之問舜有告善之旌禹
立建鼓之朝湯有總街之庭以觀人誹武王有靈臺之
復公曰吾欲效之名曰嘖室以東郭牙為之即謗木建
鼓之意也崔豹古今注荅程雅問堯謗木曰華表木形

似桔槔大路交衢悉施焉秦除之漢復修今西京謂之交午木注服虔曰堯作橋梁交午柱頭交午作工以子午為直或曰交衢之柱下有撐木者是也今諫鼓猶存唐垂拱置四銅匭塗以方色列朝堂以給事為理匭使宋雍熈元年改匭院為登聞院至道改為登聞檢院天聖七年置匭函又置檢理使以中丞為之建炎從李綱言詔隷諫院今時登聞鼓日以一科員直之漢有皁囊書版亦士傳言之意也凡章表皆啟封言密事得皁囊

光和元年詔蔡邕陳政要以皁囊封上禮儀志冬夏至八能士書版言事封以皁囊送西陛跪授尚書晉元會設白獸樽獻直言發此樽飲酒乃杜舉之遺式也唐顯慶置嘉石垂拱時許撾鼓立石者御史受狀為奏長安故宮闕前有唐肺石尚在長八九尺形如垂肺肺主聲聲所以達其寃也四色匭是武后置代宗詔不許匭使閱投匭人文狀開元十九年正字于休烈奉表投丹匭招諫匭也杜甫進三賦投青匭延恩匭也高郢建造寺

投匭李渤孟簡俱曾以知匭事稱渤言事大者以聞次白宰相下以移有司有司不當許再納匭詔可此有體之言也

唐有甲庫藏奏鈔之地也　麗元英文昌雜録曰如令甲令丙程大昌曰唐中書門下吏部各有甲歷凡三庫以若干人為一甲在選部則名團甲太和九年勅六品以下自稱舊官皆下甲庫檢勘有無正元四年吏部奏三庫勅甲又經失墜乃至制勅旨甲皆被改毀宋時有

勅甲旨甲之稱猶今言底言案也遼史有架閣庫管勾元有左右部架閣庫即唐之甲庫也宋人諱貞元為正元

街彈在鄉之旗亭也過所猶今之遞鋪也　里宰以歲時合耦于鋤注鋤者里宰治處也若今街彈之室在街置室檢彈一里之民于此合耦使相助佐金石録漢都鄉正街彈碑在汝州界故昆陽城中歲月略可觀蓋中平二季正月而其額題都鄉正街彈碑莫知其為何碑

也水經魯陽縣有南陽都鄉正衛彈碑平氏縣有南陽都鄉正衛彈勸碑隷釋亦以為衛彈碑葢未考此注也酸棗令劉熊碑云愍念烝民勞苦不均為作正彈造設門更司關以節傳出之注傳如今移過所文書智以過所今驛遞小遞即舖兵舖遞也因以過所文書亦名過所司布市以次序分地注次謂吏所治舍思次介次也若今市亭然張平子西京賦廓開九市通闤帶闠旗亭五重俯察百隧周制大胥今也惟尉注漢宮闕疏曰長

安立九市其六市在道西三市在道東史記褚先生曰臣為郎與方士會旗亭下介次市亭之屬別小者也遺人十里有廬三十里有宿注廬若今野候徒有房也宿可止宿若今亭有室矣䟽漢時野路候迎賓客之處皆有房舍與廬相似漢法十里有亭有三老人皆有宮室故引以為況也今所謂亭則獨立柱空敞而已國語畺有寓望注境上有寄寓之舍候望之人

艐梁浮橋也　秦始皇作浮橋見春秋後傳史記秦昭

襄五十季初作河橋元和志河陽浮橋駕黄河為之列船亘𨻶通典曰孟津亦曰富平津杜元凱造浮橋東晉有朱雀浮桁與丹陽竹格驃騎為四航孝武寧康元季除四桁税唐六典造舟之梁四河三洛一河則蒲津太陽明津洛則孝義也段國沙州記吐谷渾于河上作橋曰河厲

絙橋縣度也　釋法顯曰葱嶺入北天竺路臨新頭河度七百渡梯躡縣絙過河漢之張騫甘英皆不能至也

酈道元曰罽賔之境絙橋相引郭義恭曰烏秅之西有縣渡之國引繩而渡髙仙芝恐士卒憚險令人詐為阿弩越城守者迎降云阿弩越赤心歸唐沙夷水藤橋已斫斷矣即弱水通吐蕃之路也藤橋其所謂縣度者乎今貴州通雲南過盤江橋江急兩岸以鐵繩架橋峨眉山西有鐵索橋子美詩卻背五繩橋伽藍記言鉢盧勒國向烏埸鐵瑣為橋縣虛為度烏蒙有索橋升菴言繩上施木筒以觧西域度索尋橦之語

行馬梐枑也宋謂之杈　宮府門設之古賜第亦門施行馬今曰欟衆宮闕用朱官寺用黑宋以来謂之杈東京夢華録官司於御廊安立黑漆杈路心安朱漆杈是也六韜所謂扶胥即行馬也其行軍施于營之四周者謂之拒馬槍

牢籍牢筴也　莊逵生篇祝宗人玄端以臨牢筴說彘牢豕室筴木欄與柵通列子仲尼篇長幼羣聚而為牢籍注即牢柵今人皆呼木欄為木柵則莊子之筴竟當

讀栅其音近色

井幹言闌干縱横也或謂之銀牀　說文韓井垣也从韋取其帀也倝聲隷省作韓今作榦或作幹文選謝玄暉詩注銅雀臺一名井榦樓漢書武帝立井榦樓高五十丈音韓師古曰積木高于樓若井幹之形也井幹井上木欄也亦作韓其形四角或八角又謂之銀牀皆井欄也揚子重黎篇或問茅焦歷井榦之死司馬注曰謂始皇殺諫者二十七人積之如井榦支矣京山解井卦

言曾見古井以木交午疊起成井曰井幹

團焦團標也　北齊書神武徙并州抵邑人龎氏團焦中團標也焦弱侯曰標音瓢今人曰團瓢謂為一瓢之地也

方中斥上也　張湯傳治方中注陵上土作方也或言斥上其曰温明題湊者東園温明形如漆甯開一方畫之以鏡置中縣屍上題湊者梓宮便房黄腸題湊以栢木黄心頭皆向内題頭也

下里蒿里　田延季傳積貯諸下里物孟康曰死者歸蒿里葬地下故曰下里其曰下里巴人之歌即蒿里薤露之類也古人好挽歌以為適頹延之挽歌酒市桓伊善歌挽歌袁山松道上行殯亦謂好此聲也王商歌𪇰露周舉病之𪇰即薤薤露蒿里皆下里挽歌蒿里說文作薧里𪇰當作䪥

羨道今謂之𥎦圏券堂墓前明堂也俗為券臺　史記共伯入釐侯羨沈自殺羨音延始皇紀畢已藏閉中羨

下外門晝閉仙人有羨門子其居於羨道者乎發圈去聲謂如橋衖也程大昌言鐵券形如半破木甑有四孔穿緇其文于面鎸陷金其所謂向山買地之券乎堪輿有券臺之説清異録亦言葬家用朱書鐵券甃方石二尺曰券臺貧者謂之土筵席智按何子元云墓前明堂亦名券堂朱子言初不曉後見唐詔改名即研北雜志所言也

碑額之圜空所以掤也　古碑文額多有圓孔金鼐琳

琅疑之禮記豐碑桓楹注甚詳葢豎石鑿竅貫木縣堋後乃書題死者之功績于石智按今用繩布甚便而圜孔者多是漢碑豈漢猶存此禮乎今以獨題名謚曰表詳誌生卒如銘誌曰碣兼題哀辭曰誄碑有名石潤者吏白齋詩話引古樂府石潤生口中含悲不得語亦作石闕歸田録言闕口啣呼豁口大王故知闕闊通聲葢石闕即石郭石郭亦碑石也古人通借如此

野狐落即宫人斜　春明退朝録云唐内人墓謂宫人

斜無功曰唐以前已有之隋煬帝塟宮人有玉鈎斜在江都治西智按青藤路史云唐宮人塟處名野狐落葢地之偏斜者皆呼斜如褒谷斜谷以斜名樂府有狹斜宮人塟處其地亦名斜故因謂之

負下即霸下　文選曰負下未易居葢龍之一子為負屭好負重故處碑下轉其聲為以嗄遂曰霸下又曰負下郝氏曰負與背聲相借猶垻之音霸也或曰負貝之訛

蚩尾或作鴟尾祠尾鴟吻　蘇鶚曰蚩海獸也漢武作柏梁有上䟽曰蚩尾水精能避火災顔子推曰東宫舊事呼鴟尾為祠尾又呼為鴟吻黄朝英按倦游雜録言漢以宫殿多災術者言天上有魚尾星宜為象冠屋以禳之陳書三公黄閤聽事置鴟尾蕭摩訶以功寢室并置鴟尾北史宇文愷傳云自晉以前未有鴟尾江南野録用鴟吻此直一聲之轉必欲改蚩字又牽與蚩尤辨水陸獸則曲矣大業雜記乾陽殿鴟尾髙百七十丈石

林燕語以設吻者為殿

巖廊峻廊也　董仲舒傳舜遊巖廊李義訓曰屋垂曰宇宇下曰廡步檐曰廊峻廊謂之巖後漢人嘗用之羽林郎一名巖郎後志注曰言從遊獵宿巖下室中自程大昌合引一處而博學家竟以巖郎即巖廊此因宣示帖廟廊省广作郎而誤也

承霤謂之筧　程大昌曰說文霤屋水流也堂中有天井處智按說文屋水流也竝無下語天井乃院中露處

解霤反支老學菴筆記曰臨江蕭氏五代時祖仕湖南亡命匿人家霤槽中江湖謂霤為筧世世祠筧頭神戴氏筧一作梘古典切古作建建瓴是也檀弓疏承霤以木為之宫中以銅用行水俗呼閣漏方言之亂即霤儀禮東霤門内霤月令祀中霤注古複穴開上取明溜雨因名室之中庭為中霤左傳士季三進及霤杜佑皆引穴居為説迂矣説文别之為廇智按大堂接軒中有水筧即中霤也

巴飛柂即笆犂也或作芭籬亦呼搶籬即古之儲胥柴離也　長楊賦儲胥注以為竹搶纍惡按纍與籬音近相通通俗文曰柴垣曰柂木垣曰栖南土悉押竹篾為之斜織者曰巴飛柂廣韻押籬壁也史張儀傳注芭犂即織木葺為葦籬今江南曰笆籬籬又作攡攡竹亦名笆謂可作笆籬也博雅欏落亦謂籬也說文柴離徐鉉曰樹豎散木為區落今世皆作巴唐薛用弱集異記劉方玄宿巴陵館廳其西有巴籬因籬落用聚落屯落比

落附落屯落落見管寧傳比落見後漢書姜詩傳仇覽傳廬落注今人謂院為落前王子侯表江陽侯仁坐役使附落免師古曰有衆落来附者輒役使之非法制也

後之用儲胥者猶言御苑也　揚雄長楊賦云木雍槍纍以為儲胥呂延濟云槍纍作木槍相纍為栅也蘇林注云木雍栅其外又以竹槍纍為外儲也顔師古曰儲峙也胥須也以木擁槍及纍繩連結以為儲胥張衡西京賦云既新作于迎風加露寒與儲胥注云武帝先作

迎風館後加露寒儲胥二館沈約應教詩云南瞻儲胥觀北望昆明池李義山詩云風雲長為護儲胥宋子京傷盂昭圖云窒疏叩儲胥又思歸老云至今三藉在儲胥又荅朱彭州云九番官樹老儲胥又讀春詞云蒼龍驅暖入儲胥

麗譙譙樓也原父之解不必矣　陳勝傳戰譙門中注師古引巢車謂城樓為譙樓卻掃編曰劉原父以為陳北門通譙郡故曰譙門智按莊子有麗譙注譙樓也趙

充國木譙注譙樓也則當時實有此語不必強為别訓

升菴引譙樓為呵譙晦伯譏之是也

僧澳寧堵波者鴈塔也　段成式曰慈恩寺鴈塔題名

自張莒始柳氏序訓言韋肇始董逌跋石氏所得陳昭

題名曰莒登科在天寶陳昭所書在開元九年考封氏

記自神龍以然矣柳在中和年則廢而復興也馮懶真

子曰宋宣和初柳瑊集刻之石不載鴈塔本末葢玄奘

貞觀三年取經至十九年正月還居洪福寺翻譯四歲

于晉昌里建大慈恩寺永徽二年師造甎浮屠以藏梵本言王舍城有僧謇窣堵波唐言鴈塔也昔此地伽藍食鴈犢鹿三淨食有鴈飛墮應供者僧感泣建塔埋之故云太宗製聖教序皇太子又製還聖記弘福寺懷仁集右軍字勒二文于碑及鴈塔成褚遂良乃書二帝序記安碑塔上遂為遊人地智又按外國志于闐死者火化共瘞一塔云佛見鴈死以沙瘞之稱為鴈塔則又一説也中國亦有以訛傳訛之事况外國乎梵言浮圖聚

相也或稱浮圖沙門或稱桑門有云𣪍塔始此葢自北魏矣孫愐收塔于合韻徐氏新附說文許慎止有荅小末也凡夫曰借為應聲智按詩有聽言則荅爾雅俞畣然也都俞然否皆應詞畣即荅也今遂製墖

曰十六角曰七級皆塔也　歐陽跋永樂十六角題名曰十六角者庸俗所造佛塔其後又書云進十六角鎮國大浮圖而後魏時又有常山義七級碑

精廬猶精舍也　廣川跋御史臺精舍記唐崔湜撰湜

謂佛之所舍摩騰至洛建精舍為始誤也包咸東海立精舍教授此在西漢末魏武嘗曰譙東五十里築精舍徐庶折節學問精舍阮孝緒以鹿車為精舍徐伯珍立精舍蒙山陳實立精舍講授戴顒立黄鵠山竹林精舍張漢直弟出精舍遇之古人于其居也以是名之葢精舍言精一齋心也智謂凡屋之㫄齋即曰精舍言潔也姜肱傳其盜謝肱于精廬亦是其讀書處今指蘭若

反坫與臺門回阿相連几壘土𤬪成臺可閣物者皆謂

之坫說文以坫為屏誤也　朱子云程泰之小論可取因看筆談云有人誤以屏為反坫後見說文坫屏也因問泰之曰存中辯是然不是其人誤乃說文誤耳按筆談引黃東發以明堂位反坫出尊崇坫康圭士虞禮饌于西坫上則累土而為之皆可名坫疑鄭注坫在兩楹反爵其上為非智怪存中不引爾雅垝謂之坫注堂角也亦累土為之存中又引汲冢書曰回阿反坫注曰外向室也據反坫與回阿相連禮記反坫與臺門相連論

語反坫與樹塞門相連智按此均謂宮室崇飾之制今人堂內堂外或楹階作小楯下甃庳壁上平以版或亭阿之內依隅砌臺皆有之臺門之間可以作坫回阿可以作坫兩楹亦可作坫長箋曰今閑肆陳物通謂之坫俗改為店此是其源流也

念室動止稽留皆拘繫之稱因指圜土若因諸尉氏居室若盧共工發于東治皆因官因地而有獄有繫非定以此皆犴戶之名也　廣雅曰夏曰夏臺殷曰羑里周

曰囹圄博物志曰夏曰念室殷曰動止周曰稽留韓詩傳曰朝廷曰獄鄉亭之繫曰犴通作岸或曰圜扉今畫狴犴其遺象犴言守也鄭玄曰獄者埆也尉氏因古獄官而名縣也公羊傳南里者何因諸也注因諸齊獄名漢書頌繫或在請室或繫居室有若盧獄有共工獄黄門北寺則今所云詔獄也千乘貞王傳注前書音義曰北寺獄即若盧獄也崔瑗傳東郡發于獄晉宋東治亦有獄西溪叢話引淮南云武王破紂殺之于宣室許叔

重云宣室獄也未央有宣室溫室宣音暄見集韻按説文宣天子宣室也須緣切無獄名之説姚寛誤矣説文犾獄司空也息兹切郎瑛載司空爲獄名司空官名犾乃司空之獄也賈誼傳大臣造請室而請罪史記袁盎傳作清室應劭曰若今鍾下

宋有京瓦通謂勾欄其始名則猶闌干也　東京夢華録有桑家瓦中瓦或曰京瓦南宋市肆記有瓦子勾欄自南瓦至龍山瓦凡二十三瓦又謂之邀棚遼志瓦里

官府名宮帳部皆設之想五代時有此稱而宋因之也升菴引段國沙州記言吐谷渾作橋勾欄甚嚴王建宮詞四面勾欄在水中李義山薰輕幕重金勾欄李長吉蟪蛄吊月勾欄下古今注漢成帝顧成廟玉鼎金鑪槐樹悉為扶老拘欄畫飛龍雲角虚于其上至宋以後名教坊曰勾欄

東箱即東廂　漢書楊敞傳夫人東箱參語周昌傳呂后側耳東箱聽師古曰正寢東西室曰箱似箱篋之形

此觧迂甚古廂箱通用儀禮公食大夫禮公揖退於箱即廂爾雅室有東西廂曰廟說文廂相聲凡在旁謂之相金玉其相是也亦謂之襄七襄曰襄服襄是也如曰屋似箱箱何似而名乎

室之光處謂之白　祭法注當室之白謂之陽厭謂向陽光明處也莊子虛室生白亦謂生光

屋甍謂之甍甍一作甑一曰屋穩門上衡架者曰楣木柯曰桷故以名椽亦謂之榱亦謂棼橑椽端沿檐謂之

榜梠亦謂之梍亦謂之槾或曰雀梠曰連綿　說文甍屋棟也梠楣也所訓皆不確智按釋名屋脊曰甍甍蒙也在上覆蒙屋也蒙屋最切但拘定屋脊耳左傳慶舍援廟桷動于甍豈能及屋脊乎集韻或作甋欃而無所出考方言甋謂之甗景純曰即屋穩也今字作甍音萌甗音霤以萌證蒙合矣而霤上皆甍豈非謂屋上之瓴薄邪但壯麗者用木不用竹耳爾雅注桴屋穩或取穩義也棟雖為脊亦梁之總名古或借稱之故為通今之

詁曰凡屋多五架正中衡梁曰棟次曰屐下架曰楣楣下多設門故曰門楣如人之眉今呼楣坊是也射禮曰序則物當棟堂則物當楣又曰豫則鉤楹內堂則由楹外楹外故當下架之楣射必在外廡以是知之爾雅注曰楣門戶上橫梁也易得其桷謂鴻不能木棲盖指木柯條也因為屋椽榱言其垂也棼橑言其承列之紛也詳見前子尾抽桷擊扉三豈必抽宮殿之椽乎許氏以楣訓梠則以楣為櫋聯殆誤矣梠以聯椽之端沿檐欄

之劉熙曰梠謂之櫋緜聯榱頭使齊平也方言屋梠謂之欞注雀梠即屋檐也亦呼為連緜智思雀梠之名蓋因詩松桷有梴松桷有舄也毛傳曰梴長皃舄大皃此則不當䟽曰舄是桷狀智謂梴即緜聯之意舄謂椽頭雀出也履之名舄亦謂其首合晉人雀梠之稱思之更有何疑康成釋檐亦不當禮記復廟重檐鄭曰承壁木也或古屋四周皆牆如今土庫乎前昂曰軒軒前獨非檐乎垂宇謂之檐亦作櫩壛徐鉉曰俗作簷非相如賦

步櫊周流爾雅樀謂之檐注屋梠邢叔明曰屋梠又名宇謂四垂也士喪禮為銘置宇西階上注宇梠是也今曰滴水

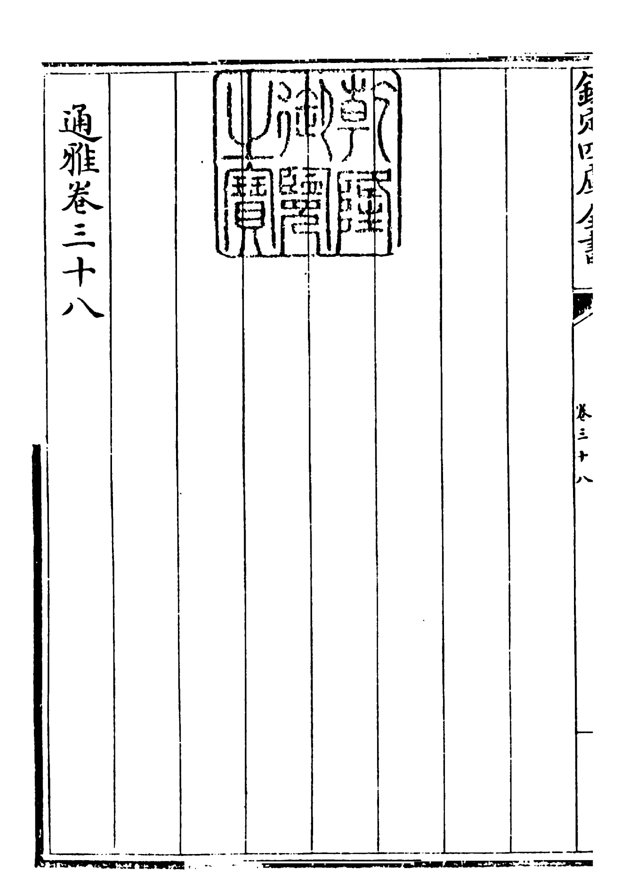
義臺猶儀門　莊子義臺即儀臺爾雅闍謂之臺古有臺門猶今二門曰儀門集韻古作㙜紺珠集引穆天子傳作㙜古文作臺

子亭謂別大小亭也　李白傳玄宗坐沈香子亭以沈香為子亭李漢諫敬宗沈香亭材是也柳公權為翰林

文宗夜召對子亭宮人以蠟液濡紙繼之

輦路即輦道樓陛閣道也　疑曜曰李周翰注文選輦路樓陛也上林賦輦道纚屬如淳曰輦道閣道也世以為車輦所行之路非矣又甬路亦飛閣之複道

六朝謂奉道之靜室曰治　異苑云錢塘杜明師夢有人入其館是夕謝靈運生旬而慇亡家送靈運於杜治養之十五方還都故名客兒注云治音稚奉道之家靜室也智推治乃處字之轉聲吳人猶作此語

通雅卷三十八